

جامعہ حقانیہ کاترجمان

سہ ماہیہ

سرگودھا

الحقانیہ

مجلہ

رجب المرجب ۱۴۴۲ھ جون ۲۰۲۱ء

بانی: فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی عبدالشکور زیدی قدس سرہ

فہرست

- [illegible]

خط و کتابت کیلئے : دفتر ماہنامہ الحقائق جامعہ حقانیہ ساہیوال سرگودھا

web-www.alhaqqania.org

E-mail-alhaqqania@yahoo.com

048-6786002/6786899

پبلشر: مفتی سید عبدالقدوس ترمذی پر نظر: جناب محمد منیر صاحب فائزر پرنٹنگ پریس سرگودھا

کمیوزر : جناب حافظ سید عبدالغفور صاحب ترمذی

نوٹ: رسالہ سے متعلق معلومات کے لیے رابطہ نمبر: 0301-4843429

رسالہ نہ ملنے کی صورت میں رابطہ نمبر: 0301-6769897

قرارداد مقاصد بمنزلہ مینارہ نور ہے

ہر ملک اپنے حالات کے لحاظ سے دستور کی ترتیب و تدوین مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ بنیادی طور پر دستور میں جو باتیں درج ہوتی ہیں اس کے چند حصے ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز دستور کا دیباچہ ہے، جسے اردو میں تمہید اور انگریزی میں Proamblo کہتے ہیں اس میں چونکہ ان اسباب پر بحث کی جاتی ہے جن کے تحت قانون نافذ کرنے کی ضرورت پیش آئی اس لیے یہ دیباچہ اور تمہید قانون کے متن کا حصہ نہیں ہوتی اور نہ ہی اس پر قانون کا مدار ہوتا ہے اس لیے کوئی شخص حکومت کے کسی اقدام کو اس بنا پر عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ قانون کے دیباچہ کے خلاف ہے، البتہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی قانون میں اجمال یا ابہام ہو تو قانون کے دیباچہ میں درج باتوں کے ذریعہ سے اسے دور کیا جاسکتا ہے، اسی طرح کسی بھی قانون کی مجمل دفعہ کی اگر دو مختلف تشریحات ممکن ہوں تو اس تشریح کو ترجیح حاصل ہوگی جو قانون کے مقصد سے زیادہ مطابقت رکھتی ہو۔

الغرض کسی بھی دستور کے دیباچہ اور تمہید میں عام طور سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مملکت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور کن اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ دستور بنایا جا رہا ہے۔ دستور پاکستان میں قرارداد مقاصد کی اس وقت ایک خاص اہمیت ہے اور یہ دستور کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ دستور کا دیباچہ اور تمہید تھی جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء کی کوششوں سے اس وقت کی دستور ساز اسمبلی نے منظور کی تھی جب قیام پاکستان کے بعد یہاں یہ بحث چھڑی کہ

ملک میں کس قسم کا دستور بنایا جائے؟۔ اس وقت لادینی جمہوریت کے حامیوں کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان کو بھی سیکولر اور لادینی ریاست قرار دیا جائے، اس وقت علامہ شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقاء نے ایک طویل معرکہ کے بعد یہ قرارداد اسمبلی سے منظور کرائی اور بالآخر اس وقت کے وزیراعظم لیاقت علی خان مرحوم نے اسے اسمبلی میں پیش کیا اس قرارداد نے بحیثیت مجموعی ملک کا رخ متعین کر دیا اور یہ قرارداد بدستور کا حصہ بنتی چلی آئی لیکن اس کی حیثیت چونکہ ایک تمہیدی تھی اس لیے عدالتوں نے یہ فیصلے دیے کہ اصل میں قرارداد مقاصد ہمارے دستوری ڈھانچے کی بنیاد ہے لیکن اس کو تمہید لکھا گیا ہے لہذا ہم اس کو دستور کی تشریح میں تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر دستور کی کوئی دفعہ یا کوئی قانون اس سے صراحتاً متضاد ہو تو ہم اس قرارداد کی بنیاد پر اسے کالعدم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے دینی طبقات کا یہ مطالبہ تھا کہ قرارداد مقاصد کو محض دستور کی تمہید قرار دینے کی بجائے متن دستور کا لازمی حصہ قرار دیا جائے۔ چنانچہ صدر ضیاء الحق مرحوم نے آٹھویں ترمیم کے ذریعے دستور میں دفعہ نمبر 2-A آرٹیکل کا اضافہ کیا جس میں کہا گیا کہ قرارداد مقاصد محض ایک تمہیدی نہیں ہے بلکہ وہ دستور کے متن کا حصہ ہے اور اس کے اثرات وہی ہیں جو دستور کے دوسرے حصوں کے ہوتے ہیں۔ صدر ضیاء الحق مرحوم کے اس متحن اقدام سے قرارداد مقاصد کی اہمیت میں یقیناً اضافہ ہوا، اور دستور میں بھی اسے اپنا اصلی مقام حاصل ہوا جو مسلمانوں کے لیے عموماً اور اہل علم و دینی طبقات کے لیے خصوصاً لائق مسرت تھا۔

حضرت فقیہ العصر رحمۃ اللہ علیہ نے ذیل کا یہ مضمون اسی دور میں قرارداد مقاصد کے تعارف اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تحریر فرمایا تھا روزنامہ ”مشرق“ نے

یکم اپریل ۱۹۸۵ء میں اسے روشنی کے مینار کے نام سے شائع کیا۔ ۲۰ سال کے طویل عرصہ کے بعد اب یہ مضمون مجلہ ”الحقانیہ“ کے قارئین کے مطالعہ کے لیے حاضر خدمت ہے۔

اس تفصیل کے تناظر میں یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں یہ کہا ہے کہ قرارداد مقاصد دستور کا حصہ ضرور ہے لیکن دوسرے حصوں پر اسے برتری حاصل نہیں ہے بلکہ دونوں حصے یکساں حیثیت کے حامل ہیں اس فیصلہ سے قرارداد مقاصد کی آئینی حیثیت میں ابہام پیدا ہو گیا ہے جسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حکومت اگر دلچسپی لے اور قرارداد مقاصد کو آئینی طور پر بالاتری حاصل ہو جائے تو یہ اس حکومت کا ایک بڑا کارنامہ ہوگا۔ امید ہے کہ مسلم لیگ (ن) اس طرف خصوصی توجہ دے گی۔ (ادارہ)

قرارداد مقاصد ۱۹۷۳ء تک پاکستان کے ہر آئین میں بطور دیباچہ شامل چلی آرہی ہے۔ مقام مسرت ہے کہ اس کو آئین پاکستان میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس طرح قرارداد مقاصد نے اپنا اصلی اور صحیح مقام حاصل کر لیا ہے یہ وہ اہم قومی دستاویز ہے جس میں مملکت خداداد پاکستان کے مقاصد اور ان بنیادی اصول و حدود کا تعین قرآن و سنت کی روشنی میں کیا گیا ہے جن کی پابندی کر کے دستور ساز اسمبلی کو آئین سازی کا کام انجام دینا تھا۔ یہ تاریخی دستاویز پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے سب سے پہلا قدم اور دستور ساز اسمبلی کے لیے رہنما اصول کی حیثیت سے پیش کی گئی تھی۔ اب تک پاکستان کے دستور و قانون میں جو اسلامی دفعات شامل ہوئیں یا آئندہ شامل ہوں گی وہ سب درحقیقت اسی قرارداد مقاصد کی مرہون منت ہیں۔

قرارداد مقاصد کے دستور ساز اسمبلی میں پیش کرنے کا قابل افتخار کارنامہ اگرچہ

اس وقت کے وزیراعظم شہد ملت خان لیاقت علی خان مرحوم نے انجام دیا تھا مگر اس کی ترتیب میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ^{رحمۃ اللہ علیہ} کے طویل غور و خوض اور کاوش و فکر کا بھی بڑا دخل تھا۔ قائد ملت لیاقت علی خان مرحوم کی جرأت و ہمت قابلِ داد ہے کہ انہوں نے ناموافق ماحول اور برسرِ اقتدار طبقے کی خاص اغراض و مفادات کے علی الرغمِ خالص اسلامی اصولوں پر مبنی یہ قرارداد ۷ مارچ ۱۹۴۹ء کو اسمبلی میں پیش کی اور اس پر بحث کے بعد ۱۲ مارچ ۱۹۴۹ء کو منظور کر لیا۔

اس قرارداد کو پیش کرتے وقت پاکستان کے پہلے وزیراعظم مرحوم نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ :

”یہ قرارداد مقاصد ان خاص اصولوں پر مشتمل ہے جن پر پاکستان کا دستور اساسی مبنی ہو۔“

اور چونکہ یہ اصول جن پر یہ قرارداد مقاصد مشتمل ہے سب کے سب اسلامی تھے اس لیے گویا یہ اس بات کی ضمانت تھی کہ پاکستان کا دستور اساسی اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگا۔

خان لیاقت علی خان مرحوم کی اس تاریخی قرارداد پر بحیثیت رکن مجلس دستور ساز پاکستان میں ”روشنی کا مینار“ کے عنوان سے ۹ مارچ ۱۹۴۹ء کو شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے مفصل تائیدی تقریر فرمائی تھی انہوں نے فرمایا تھا :

”قرارداد مقاصد کے اعتبار سے جو مقدس اور محتاط تجویز آئینیل مسٹر لیاقت علی خان نے ایوانِ ہذا کے سامنے پیش کی ہے میں نہ صرف اس کی تائید کرتا ہوں بلکہ آج اس بیسویں صدی میں (جبکہ ملحدانہ نظریات کی شدید کٹکٹش اپنے عروج پر پہنچ چکی

ہے) ایسی چیز کے پیش کرنے پر موصوف کی عزم و ہمت اور جرأت ایمانی پر مبارکباد دیتا ہوں۔“ (خطبات عثمانی صفحہ ۳۵۸)

شیخ الاسلام اپنی اس تقریر میں فرماتے ہیں :

”پاکستان مادیت کے بھنور میں پھنسی ہوئی اور دہریت والحاد کی اندھیروں میں بھٹکی ہوئی دنیا کو روشنی کا مینار دکھانا چاہتا ہے، یہ دنیا کے لیے کوئی چلیج نہیں بلکہ انسانیت کے لیے پرامن پیغام حیات و نجات ہے۔“

اسلام کی جامعیت اور اسلام کو مکمل ضابطہ حیات ثابت کرنے کے لیے خالص مادی نظریات کے حامل لوگوں کے اس نظریہ کو کہ ”سیاست میں دین کا کوئی دخل نہیں ہے“ باطل قرار دیتے ہوئے شیخ الاسلام فرماتے ہیں :

”یہ نظریہ کہ دین و مذہب کا تعلق انسان اور اس کے مالک سے ہے بندوں کے باہمی معاملات سے اسے کچھ سروکار نہیں، نہ سیاست میں اس کا کوئی دخل ہے۔ اسلام نے کبھی تسلیم نہیں کیا ممکن ہے دوسرے مذاہب جو آج کل دنیا میں موجود ہیں ان کے نزدیک یہ نظریہ درست ہو اور وہ خود کسی جامع اور حاوی نظام حیات سے تہی دامن ہوں مگر جہاں تک اسلام کا تعلق ہے ایسے تصور کی کوئی گنجائش نہیں بلکہ اس کی تمام تر تعلیمات اس باطل تصور کی دشمن ہیں۔“ (خطبات صفحہ ۳۶۰)

یہ تقریر روشنی کی ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے کراچی اور لاہور کے اخبارات نے اسے نمایاں سرخیوں کے ساتھ شائع کیا تھا اور خطبات عثمانی میں بھی یہ مکمل تقریر شائع ہو چکی ہے۔

درحقیقت اس قرارداد مقاصد کی منظوری میں شیخ الاسلام علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا دخل تھا اور یہ نتیجہ تھا علامہ عثمانی کی مسلسل جدوجہد اور دستور ساز اسمبلی کے

اسجٹڈے میں آئین اسلامی کے لیے تجویز کے درج کرانے کا جو علامہ موصوف نے دسمبر ۱۹۴۸ء سے بھی پہلے پیش کر رکھی تھی خان لیاقت علی خان کی اس قرارداد مقاصد کے پیچھے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم اور ذہن کام کر رہا تھا، چنانچہ اس قرارداد کے مسودے کے ابتدائی خاکہ کا عکس تحریر جو کہ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے قلم سے لکھی ہوئی ہے، ”البلاغ“ کراچی کے مفتی اعظم نمبر صفحہ ۲۲۱ میں شائع شدہ دیکھی جاسکتی ہے۔

اس کے علاوہ علامہ عثمانی نے دھاکہ کی عظیم الشان علماء کانفرنس میں جو اسلامی آئین کے سلسلے میں منعقد ہوئی تھی اس قرارداد مقاصد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس قرارداد کی رو سے اس بات کی ضمانت دی جائے گی کہ پاکستان کا آئین نظریہ پاکستان کے تحت اسلامی ہوگا۔ (خطبات صفحہ ۳۴۶)

غرضیکہ اسمبلی کے اندر اور باہر اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعہ رائے عامہ کو اس قرارداد کے موافق بنانے میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کو بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑی اور خدا کے فضل و کرم سے اور عوام کے تعاون اور وزیراعظم کی جرأت ایمانی سے اکابر علماء کی مساعی جمیلہ بار آور ثابت ہوئیں اور ایوان کی اکثریت نے اس قرارداد مقاصد کو پاکستان کے دستور کے لیے بطور اصول اساسی کے منظور کر کے پاکستان کی سمت متعین کر دی۔

مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ

درس حدیث

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال لا یزنی الزانی حین یزنی
وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین
یشربہا وہو مؤمن ولا ینتہب نہبۃ یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم حین ینتہبہا
وہو مؤمن ولا یغل احدکم حین یغل وہو مؤمن فایاکم ایاکم۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :
نہیں زنا کرتا کوئی زنا کار جس وقت وہ زنا کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو اور نہیں
چوری کرتا کوئی چور جبکہ وہ چوری کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں شراب
پیتا کوئی شرابی جبکہ وہ شراب پیتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، ورنہ لوٹا لوٹ کا
کوئی مال کہ لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کر اس کی لوٹ مار کو دیکھتے ہوں، جبکہ وہ
لوٹا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں خیانت کرتا خیانت کرنے والا جبکہ وہ
خیانت کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو (پس اسے ایمان والو! ان منافی ایمان حرکات
سے) اپنے کو بچاؤ۔ (بخاری و مسلم) یہ حدیث بخاری و مسلم ہی میں حضرت عبداللہ بن
عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی آئی ہے اور اس میں زنا، چوری، شراب نوشی
، لوٹ مار اور خیانت کے علاوہ قتل ناحق کا بھی ذکر ہے یعنی اس میں ان الفاظ
کا اور اضافہ ہے: ولا یقتل حین یقتل وہو مؤمن (یعنی نہیں قتل کرتا کوئی قتل
کرنے والا کسی کو جبکہ وہ قتل کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو) (بخاری و مسلم)
مطلب یہ ہے کہ زنا، چوری، شراب نوشی، قتل وغارت گری، اور خیانت یہ

سب حرکتیں ایمان کے قطعاً منافی ہیں، اور جس وقت کوئی شخص یہ حرکتیں کرتا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان کا نور بالکل نہیں رہتا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام کے دائرہ سے بالکل نکل کر کافروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ خود امام بخاری نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے: لایکون هذا مومنًا تامًا ولا یکون له نور الايمان۔ (صحیح بخاری کتاب الایمان) ان گناہوں کا کرنے والا جس وقت کہ یہ گناہ کرتا ہے اس وقت وہ پورا مومن نہیں ہوتا، اور اس میں ایمان کا نور نہیں رہتا۔

اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایمان دل کی جس خاص کیفیت کا نام ہے وہ اگر جاندار اور بیدار ہو اور دل اس کے نور سے روشن ہو تو ہرگز آدمی سے ایسا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، ایسے ناپاک گناہوں کے لیے آدمی کا قدم اسی وقت اٹھ سکتا ہے جبکہ دل میں ایمان کی شمع روشن نہ ہو، اور وہ خاص ایمانی کیفیت غائب ہو گئی ہو یا کسی وجہ سے بے جان اور مضحمل ہو گئی ہو جو آدمی کو گناہوں سے بچانے والی طاقت ہے۔

بہر حال حدیث پڑھنے والے کو یہ اصولی بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اس قسم کی حدیثیں جن میں خاص خاص بد اعمالیوں اور بد اخلاقیوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ان کے مرتکب ہوں ان میں ایمان نہیں یا یہ کہ وہ مومن نہیں اور اسی طرح وہ حدیثیں جن میں بعض اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کے بارہ میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ان کا تارک ہو وہ ایمان سے خالی اور بے نصیب ہے یا یہ کہ وہ مومن نہیں ہے ان کا مقصد و منشا یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے بالکل نکل گیا اور اب اس پر اسلام کے بجائے کفر کے احکام جاری ہوں گے، اور آخرت میں اس کے ساتھ ٹھیٹ کافروں والا معاملہ ہوگا، بلکہ مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اس حقیقی ایمان سے محروم اور بے نصیب ہے جو مسلمان کی اصلی شان ہے، اور جو اللہ کو محبوب ہے، اور اس کے لیے

نحوی ترکیب میں کاملاً یا تا ما جیسے الفاظ مقدار ماننے کی بالکل ضرورت نہیں بلکہ ایسا کرنا ایک قسم کی بدذوقی ہے، ہر زبان کا یہ عام محاورہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی صفت بہت ناقص اور کمزور درجہ کی ہو تو اس کو کالعدم قرار دے کر اس کی مطلق نفی کر دی جاتی ہے، خاص کر دعوت و خطابت اور تربیب میں یہی طرز بیان موزوں اور زیادہ مفید مطلب ہوتا ہے۔

مثلاً یہی حدیث ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے زنا اور چوری اور خون ناحق وغیرہ گناہوں کے بارہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا کرنے والا جس وقت یہ ناپاک کام کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اگر بجائے اس کے آپ یوں فرماتے کہ ”اس وقت اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا“ تو اس میں کوئی زور اور وزن نہ ہوتا، اور تربیب و تخلیف جو حدیث کا مقصد ہے وہ بالکل فوت ہو جاتا، یا مثلاً چند صفحے پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اکثر خطبات میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عہد له (جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کا دین میں حصہ نہیں) اب اگر بجائے اس کے صریح الفاظ میں یہ فرمایا جاتا کہ ”جس میں امانت نہیں وہ مومن کامل نہیں اور جو عہد کا پابند نہیں وہ پورا دیندار نہیں“ تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ زور اور اثر بالکل نہ ہوتا جو حدیث کے موجودہ الفاظ میں ہے۔ بہر حال دعوت و موعظت اور انداز و تربیب جو ان حدیثوں کا اصل مقصد ہے اس کے لیے یہی طرز بیان صحیح اور زیادہ موزوں و خوبصورت ہے۔ پس ان حدیثوں کو ”کفر کے فتوے“ اور فقہ کے ”قانونی فیصلے“ سمجھنا اور اس بنیاد پر ان گناہوں کے مرتکبین کو ملت اسلام سے خارج قرار دینا جیسا کہ معتزلہ اور خوارج نے کیا ہے ان حدیثوں کے اصل مقصد اور رسول اللہ ﷺ کے طرز کلام کی خصوصیات سے ناواقفی اور ناآشنائی کا نتیجہ ہے۔

مرسلہ : محمد صدیق عفا اللہ عنہ

ملفوظات حکیم الامت رحمہ اللہ

بقلم : حضرت مولانا جلیل احمد شیروانی صاحب رحمہ اللہ

فرمایا آج کل ایک شخص کے مرض کا نیا علاج میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ ایک طالب علم مجھ کو جو خط لکھتے تھے وہ تکلف کی تحریر میں لکھتے اور مجھ سے اپنی اصلاح کا تعلق بھی رکھتے ہیں میں نے ان کو اس غلطی پر بارہا متنبہ کیا کہ عبارت آرائی میں مشغول ہونا اچھا نہیں۔ مگر ان سے اس مرض کا انفکاک ہی نہیں ہوتا تھا بعض مرتبہ سخت الفاظ سے بھی میں نے منع کیا مگر اثر نہ دار۔ ایک بار میرے پاس انہوں نے اپنا ایک قصیدہ بھیجا اس میں بڑے بڑے لغات تھے میں نے اس موقع پر بھی ان کو متنبہ کیا اور اس طرح کیا کہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ کا قصیدہ پڑھ کر مجھ کو اپنے جمل پر اطلاع ہوئی کیونکہ میں اس کو نہیں سمجھا۔ اس پر انہوں نے معافی مانگی مگر اس کے بعد پھر وہی حرکت۔

ایک بار کہنے لگے کہ صاحب ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ چھوٹی ہی نہیں آخر میں نے یہ علاج کیا کہ ان سے کہا کہ جب تم اپنا خط میرے پاس بھیجنا چاہو تو اس خط کو تم خود مت لکھو بلکہ کسی دوسرے ایسے شخص سے لکھو او کہ جس کی بہت کم استعداد تم سمجھتے ہو۔ اس کے بعد تم خود اس مضمون کی نقل بعینہ کر کے اس اصل کے ہمراہ میرے پاس بھیجو۔ آج بحمد اللہ ایسا ہی ان کا پرچہ آیا ہے۔ یہ سب سے اچھا علاج ہے اس سے بہت تھوڑے دنوں میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا یہ مرض جاتا رہے گا جیسے بعض جڑی بوٹیوں سے بعض مرتبہ علاج کیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو وہ جڑی بوٹی معمولی چیز ہے

مگر دراصل وہ اکسیر ہوتی ہے۔ اسی طرح طریق باطن میں بعض علاج بظاہر معمولی معلوم ہوتے ہیں مگر درحقیقت وہ اکسیر ہوتے ہیں میں نے ان کو لکھا ہے کہ جب تم خط بھیجو ایسا ہی کرو اب جب وہ خط لکھنے بیٹھیں گے ان کو اس کا استخراج ہو گا دوسرے کو واسطہ بتائیں گے۔ اس سے اپنی حاجت کا اظہار کرنا پڑے گا، ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر کوئی ایسی عبارت بے تکلف لکھ سکتا ہو؟ فرمایا تب بھی ایسے تکلف کو قصد ترک کرنا چاہیے اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اہل تکلف سے تشبہ تو ہوا خاص کر جبکہ ایسا تکلف اس کے مصلح کو ناگوار بھی گزرتا ہو جس کی وجہ علاوہ تکلف یا تشبہ کے ایک یہ بھی ہے کہ اصل مقصود ایسی عبارت میں مخفی و مستور ہو جاتا ہے باقی عبارت مہمل بھی نہ لکھے بلکہ یہ دیکھ لے کہ میرا مطلب بھی اس عبارت سے ادا ہو گیا یا نہیں۔

اس کے بعد اسی تکلف کے سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ جس کو اپنے سے بڑا سمجھے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ ادب کے بھی خلاف ہے اور اس پر نواب ڈھا کہ کا قصہ بیان فرمایا کہ ان کا لباس میں نے بہت بے تکلف دیکھا ان کے ایک مصاحب نے وجہ پوچھی کہ آپ کا معمول ایسے سادے لباس کا تو نہیں تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آدمی جس کو اپنا بڑا سمجھے اس کے سامنے اس کے کپڑوں سے زیادہ قیمتی کپڑے پہننا بے ادبی ہے بلکہ اس کے سامنے اپنی ہر چیز کو گھٹا ہوا رکھنا چاہیے۔

پھر ایک سوال کے جواب میں فرمایا تحسین و تزئین اور چیز ہے تکلف

اور چیز ہے۔

فقہ العصر مفتی سید عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ

علماء ربانی کا ملکی سیاست میں حصہ

یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ علماء ربانی کی سیاست میں دخل اندازی اور ملکی نظام میں حصہ لینے کا مقصد ملک میں شریعت اسلام کے احکام کا نفاذ ہوتا ہے، اس لیے ان کی سیاست مذہب اسلام اور شریعت کی مقرر کردہ حدود و قیود میں مقید اور محدود اور اسلامی احکام کی پابند ہوتی ہے۔

ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت سید احمد شہید، مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی تحریک ہو یا ربانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کا ۱۹۵۷ء کے مسلح معرکہ قتال میں عملی حصہ لینا ہو، اسی طرح ۱۹۱۲ء سے ۱۹۱۸ء تک جنگ عظیم کے زمانہ اور بعد کی تحریکات میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ لینا اور ریشمی تحریک چلانا ہو، سب کا مقصد حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے ملکی حالات اور سیاست میں دخل اندازی اور سیاسی اقدام کے ذریعہ نظام اسلام کا نفاذ اور قیام تھا۔ حضرت شیخ الہند اپنے خطبہ صدارت جو سالانہ جلسہ جمعیت علماء ہند ۱۹۲۰ء میں پڑھا گیا، اس میں فرماتے ہیں :

”مذہبی احکام خدا کی امانت ہیں اس پر تمہارا اختیار نہیں ہے اس لیے لازم ہے کہ حدود مذہب کے اندر رہ کر تم احسان کے بدلے احسان کرو اور دونوں قومیں مل کر ایک ایسے دشمن کے مقابلہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ جو تمہارے مذہب اور تمہاری آزادی کو پامال کر رہا ہو“۔ (صفحہ ۳۰)

مذکورہ الفاظ میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ

”احکام خدا کی امانت ہیں“ اس لیے حدود مذہب کی پابندی ضروری ہے اور تحریک میں کسی ایسی روش کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے جو حدود مذہب سے ادھر ادھر ہو۔ تحریک کا مقصد ملک میں حدود مذہب کا قیام اور ان کا نفاذ ہونا چاہیے۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت شیخ الہند کے مقصد قیام نظام اسلام اور ملک میں نفاذ شریعت سے ہمنوائی کا ذکر کرتے ہوئے مولانا عبدالمجید دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

”حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صرف اسلام کی حکومت چاہتے تھے۔ ۱۹۲۸ء میں جب (حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ) پہلی بار حاضری ہوئی تو اس ملاقات میں حضرت (تھانوی) نے دارالاسلام کی اسکیم خاص تفصیل سے بیان فرمائی تھی کہ جی یوں چاہتا ہے کہ ایک خطہ پر خالص اسلامی حکومت ہو سارے قوانین تعزیرات وغیرہ کا اجراء احکام شریعت کے مطابق ہو، بیت المال ہو نظام زکوٰۃ رائج ہو، شرعی عدالتیں قائم ہوں۔ (سیرت اشرف)

گویا دربار اشرفیہ میں حصول اور بقاء پاکستان کا لائحہ عمل اور نظام پاکستان کا نقشہ اس وقت پیش ہوا، جبکہ پاکستان چاہنے والوں کو ابھی اس کا خواب و خیال بھی نہ تھا۔ (تعمیر پاکستان ص ۲۱ از منشی عبدالرحمن مرحوم چلیک ملتان)

علامہ اقبال مرحوم نے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کے قیام کا خیال ۲۹/ دسمبر ۱۹۳۰ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں اپنے خطبہ صدارت کے دوران ظاہر کیا تھا جس کا ۲۳/ مارچ ۱۹۳۰ء کو لاہور کے تاریخی اجلاس میں ملی نصب العین کے طور پر ایک قرارداد کے ذریعہ باقاعدہ مطالبہ کیا گیا۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کی سیاسی خدمات کو مذہب اسلام کے تابع

بنانے کی تاکید فرماتے رہے اور اپنے وفود قائد مسلم لیگ اور دوسرے زعماء لیگ کے پاس بھیجتے رہے، چنانچہ جب جھانسی (ہندوستان) ۱۹۳۶ء کا الیکشن کانگریس سے جیت کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بعض زعماء لیگ تھانہ بھون حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور شہر میں جلسہ ہوا اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے علامہ ظفر احمد عثمانی مرحوم نے مسلم لیگ کے عمدہ داروں کو مذہب اسلام کی عملی طور پر پابندی کی تاکید کی اور فرمایا:

”لیگ کے ارکان کو لازم ہے کہ وہ دیندار بنیں اور نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم نے اسلامی حکومت کا آئیڈیل بھی بتلادیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مسلمان بندے وہ ہیں کہ ان کو زمین پر اقتدار دیا جائے تو وہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔“ (تذکرہ الظفر)

۱۹۳۸ء میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی اصلاح کے لیے اس میں شرکت کی فتویٰ بھی تحریر فرمایا تھا جو ”تنظیم المسلمین“ کے نام سے شائع ہوا تھا۔

اسی طرح ۲۶ دسمبر ۱۹۳۸ء کو مسلم لیگ کے اجلاس پٹنہ (ہندوستان) میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے علماء کے اصلاحی وفد کے ذریعہ اپنا بیان بھیجا اس کو عام اجلاس میں علامہ ظفر احمد عثمانی نے پڑھ کر سنایا اور قائد اعظم مسلم لیگ محمد علی جناح صاحب مرحوم سے کہا تھا کہ:

”مسلمان ایک مذہبی قوم ہے جب تک سیاست کو مذہب کے ساتھ نہ ملایا جائے گا کامیابی نہ ہوگی، اسلامی سیاست یہ ہے کہ خلیفہ اسلام قائد حرب بھی تھا اور نماز کا بھی امام تھا، جب سے سیاست نے مذہب کو چھوڑا ہے مسلمانوں کا تنزل شروع ہو گیا، اس پر قائد مسلم لیگ نے کھلے اجلاس میں اعلان کر دیا کہ اسلام عقائد و عبادات،

معاملات اخلاق اور سیاست کا مجموعہ ہے، قرآن کریم نے سب ساتھ ساتھ بیان کیا ہے اس تقریر کو اخبار ”الامان“ دہلی نے اس سرخی کے ساتھ شائع کیا تھا۔ ”مولانا حکیم الامت کی روحانیت کی تاثیر اور قائد اعظم کی تقریر“۔

اس تھانوی وفد نے نماز کی بھی تاکید کی تو اس پر مسلم لیگ کا اجلاس ۲ بجے یہ کہہ کر ملتوی کر دیا گیا کہ سب صاحب نماز پڑھیں، قاضی شہرامام بنے اور قائد سمیت تمام لوگوں نے جن کی تعداد ایک لاکھ سے بھی زیادہ بتلائی جاتی تھی ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تحریک پاکستان میں اسی غرض سے حصہ لیا اور علی طور پر جدوجہد میں بھی شرکت کی تھی کہ پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہوگی اور اس میں نظام اسلام نافذ ہوگا، اس لیے ان اکابر علماء کرام اور بہت سے دیگر مقتدر حضرات نے مطالبہ پاکستان کی حمایت کی تھی اور اس کی تقویت کے لیے علماء کا مستقل مرکز قائم کیا تھا۔ اس سے ان علماء کرام کا مقصد یہ تھا کہ تحریک کارخ اسلام کی طرف پھیر دیا جائے۔ اور اس کے ذریعہ سے پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے قرارداد مقاصد کی پاکستان اسمبلی سے منظوری میں علماء کرام نے بھرپور حصہ لیا، پاکستان کے پہلے دن مولانا ظفر احمد عثمانی نے اپنی پہلی تقریر میں فرمایا کہ:

”پاکستان میں ارباب حکومت آئین و دستور اسلام نافذ کریں اور نماز وغیرہ شعائر اسلام کی پابندی کریں، پاکستان کو شراب خانوں اور قحبہ خانوں، سود اور سٹے کی لعنت سے پاک کریں، اتفاق و اتحاد کے ساتھ پاکیزہ اسلامی معاشرہ قائم کریں، فوج اور پولیس کو نماز روزہ کا پابند بنائیں اور انہیں خدمت قوم اور حفاظت دارالاسلام کے لیے جان توڑ کوشش کرنے کی ہدایت کریں“۔ (تذکرہ الظفر)

فقہ العصر مفتی سید عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ

عیسائیت کے مقابلہ میں رضا خانیت کی شکست

گو بد انوالہ کے رضا خانی اخبار ”رضاء مصطفیٰ“ مارچ ۸۵ء میں ولیم مسیح پادری سیال کوٹی کے نام سے ایک اشتہار شائع ہوا تھا جس میں علماء حق پرہتان لگانے گئے تھے اور مسلمانوں کو عیسائیت اور ارتداد کی دعوت دی گئی تھی، اس کا مفصل جواب بنام ”رضاحانی پادری کے روپ میں“ ادارہ اشاعت السنۃ النبویۃ لاہور پاکستان نے بصورت اشتہار دے دیا تھا۔ مگر چونکہ علماء حق پرہتان لگانا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا رضا خانیت کا محبوب مشغلہ اور خاص شعار ہے اس لیے رضا خانیوں نے ولیم مسیح پادری کے نام سے اس اشتہار کو چھوٹے چھوٹے پمفلٹوں کے علاوہ بڑے بڑے پوسٹروں کی شکل میں شائع کرنا اور جگہ جگہ چسپاں کرنا شروع کر دیا، اس لیے مجبوراً ان بہتانوں کا مختصر جواب پھر سے لکھنا پڑتا کہ اس کی عام اشاعت ہو سکے اور صحیح العقیدہ مسلمان کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔

ولیم مسیح پادری کے اشتہار کا عنوان تھا ”مسلمانو! جواب دو“، لیکن رضا خانی اس کے جواب سے قطعاً عاجز تھے، اور عیسائیت کے مقابلہ میں شکست کھا چکے تھے اس لیے انہوں نے اس چیلنج کا رخ علماء حق کی طرف پھیر دیا اور اشتہار کا عنوان اپنی طرف سے ”خطرناک چیلنج وہابیوں کو عیسائی بننے کی دعوت“ دے کر یہ تسلیم کر لیا کہ رضا خانی خود کو مسلمانوں میں شمار نہیں کرتے اور نہ وہ عیسائیوں کے چیلنج کا جواب دے سکتے ہیں۔

عیسائیوں کے چیلنج کا جواب

اس اشتہار میں عیسائیوں نے مسلمانوں کو دعوت دی ہے کہ :

”ہمارے عیسیٰ مسیح کا کلمہ پڑھو کیونکہ تمہارے مسلمانوں کے قرآن سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ مسیح علیہ السلام آسمانوں میں زندہ موجود ہیں اور ہمارے نبی عیسیٰ مسیح اندھوں کو بینائی بخشے، کوڑھیوں کو تندرستی بخشے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اور ہمارے نبی عیسیٰ مسیح نے اپنی ماں کی گود میں اپنے نبی ہونے اور کتاب ملنے کا بتایا اور اپنی ماں کی پاکدامنی کا اعلان فرمایا اور ہمارے نبی عیسیٰ مسیح ہر پوشیدہ بات کا علم رکھتے تھے اس لیے آؤ مسلمانو ہمارے نبی عیسیٰ کا کلمہ پڑھو جو زندہ اور باختیار اور علم والے ہیں“ (رضاء مصطفیٰ گجرانوالہ ۸۵/۳)

ولیم مسیح نے قرآن کریم کے حوالہ سے جن باتوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت کر کے مسلمانوں کو عیسائیت کی دعوت دی ہے، سوائے اس بات کے اور کسی بات کا ثبوت قرآن کریم سے نہیں دیا جاسکتا کہ عیسیٰ مسیح آسمانوں پر زندہ موجود ہیں اور اپنی ماں کی گود میں اپنے نبی ہونے اور کتاب ملنے کا بتایا اور اپنی ماں کی پاکدامنی کا اعلان فرمایا۔

ولیم مسیح نے قرآن کریم پر یہ تہمت لگائی ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ :

”ہمارے نبی عیسیٰ اندھوں کو بینائی بخشے کوڑھیوں کو تندرستی بخشے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ہمارے نبی عیسیٰ مسیح ہر پوشیدہ باتوں کا علم رکھتے تھے“۔

قرآن کریم سے برگزیہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کام بغیر حکم خدا کے اپنے اختیار سے کیے تھے، قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اس طرح ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اندھوں کو بینائی، کوڑھیوں کو تندرستی اور

مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں آیا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قدرت سے یہ کام کرتے تھے، یہ جو کچھ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا تھا یہ معجزہ تھا اور معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے وہ اپنی قدرت سے اس کو پیدا کرتا ہے اور انجام دیتا ہے اور اپنے نبی کے ہاتھ پر اس کی صداقت کے ثابت کرنے کے لیے ظاہر کرتا ہے اسی طرح کسی ولی کی ولایت کے ثبوت کے لیے اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام اور ولی کی قدرت و اختیار کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی عیسائی گمراہ ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے معجزات دیکھ اور سن کر ان کو خدائی قدرت اور تصرف میں شریک کر کے ان کو خدا تعالیٰ کا شریک بنالیا۔ اور کچھ ایسا ہی آج کل فرقہ رضائیت نے انبیاء و اولیاء کے لیے اختیار و قدرت کا عقیدہ اپنا کر عیسائیت کے راستہ پر چلنا شروع کر دیا اسی لیے عیسائیوں کو یہ موقع ملا کہ ایسے غلط اور مشرکانہ عقیدوں کو بتلا کر وہ مسلمانوں کو عیسائیت کی دعوت دینے لگے کیونکہ ایسے عقیدہ والوں کو عیسائی بننا اور بنانا بہت آسان تھا۔

اسی غلط عقیدہ کو ”تقویٰ الایمان“ میں اس طرح رد کیا گیا ہے، فرماتے ہیں :

”جو اللہ کی شان ہے اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں سوا اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملاؤ خواہ کتنا ہی بڑا ہو اور کیسا ہی مقرب ہو، مثلاً یوں نہ بولے کہ اللہ و رسول چاہے تو فلاں کام ہو جائے گا کہ سارا کار و بار جہاں کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔“

عیسائیت کے عقیدہ میں جہاں کا سارا کار و بار میسج کے کرنے سے ہوتا ہے اس لیے اس عقیدہ کی زد میں عیسائیت کا لازمی بات تھی مگر مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ

ہے کہ اللہ کی شان میں کسی مخلوق کو دخل نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، سارا کاروبار جہاں کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ جہاں کے سارے کاروبار کے چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اگر کسی کے چاہنے سے بھی جہاں کا کاروبار ہو اگر تا تو وہ دوسرا خدا کا شریک ہو جاتا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ یوں نہ کہو کہ ”جو چاہے اللہ اور محمد بلکہ یوں کہا کرو کہ جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوگا“۔

تقویۃ الایمان میں اسی حدیث کی شرح میں یہ عبارت لکھی گئی ہے جس کا حوالہ اوپر گزرا ہے اور جس کو بگاڑ کر اشتہار ”خطرناک چیلنج“ میں لکھ دیا ہے کہ ”محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا“۔

اسی طرح یہ بھی قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا کہ ”عیسیٰ مسیح ہر پوشیدہ بات کا علم رکھتے تھے“، البتہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول آیا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تم کو یہ بتلاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ رکھتے ہو“۔ (پ ۳)

اتنی بات سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام ہر پوشیدہ بات کا علم رکھتے تھے، قرآن کریم پر ولیم مسیح کا یہ کھلا بہتان اور الزام ہے کیونکہ اس طرح کا عقیدہ رضائیتوں کا بھی ہے کہ وہ انبیاء عظام علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم السلام کے لیے تمام پوشیدہ باتوں کا علم ثابت کرتے ہیں جیسا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے لیے ثابت کرتے ہیں اس لیے ”حفظ الایمان“ میں ایسے علم غیب کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عالم الغیب کہنے کی مانعت کی گئی ہے اور یہ سراسر بہتان ہے کہ ”حفظ الایمان“ میں ہے کہ ”محمد جیسا علم زید بکر بچوں اور پاکلوں کو بلکہ تمام جانوروں کو بھی

حاصل ہے۔“

”حفظ الایمان“ کی عبارت کا یہ مطلب کسی عقل مند نے نہیں سمجھا اور ”محمد جیسا علم“ کا لفظ کوئی عیسائی یا ان کا کوئی اسجنت ”حفظ الایمان“ میں قیامت تک نہیں دکھلا سکتا۔ پھر حفظ الایمان میں صراحۃً لکھا ہے کہ ”نبوت کے لیے جو علوم لازم اور ضروری ہیں وہ آپ کو بتا مہا حاصل ہو گئے تھے“ اور اس کی شرح ”بسط البنان“ میں آپ کے تمام علمی اور عملی کمالات میں افضل المخلوقات ہونے کے بارہ میں یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ

ع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

جو شخص آنحضرت ﷺ کے تمام علوم نبوت کا جامع ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو اور علمی اور عملی تمام کمالات میں تمام مخلوقات سے افضل مانتا ہو اس کے ذمہ یہ تہمت لگانا کہ وہ آپ ﷺ کے علوم کو زید بکر وغیرہ کے علوم جیسا کہتا ہے بہت بڑا جھوٹ اور بہتان عظیم ہے۔

رہا یہ الزام کہ ”محمد صاحب مرکز مٹی میں ملنے والے ہیں“۔ (اشہار مذکور) یہ بھی مغالطہ دہی یا نا فہمی کی بات ہے، قرآن کریم میں ہے کہ:

”ہم نے مٹی سے تم کو پیدا کیا اور مٹی ہی میں دوبارہ تم کو لوٹا دیں گے اور اسی سے دوسری مرتبہ نکالیں گے“۔ (پ ۱۶)

مٹی میں ملنے کا مطلب مٹی سے لگنا ہے، یعنی دفن ہونا، وفات کے بعد جب آدمی قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کے چاروں طرف مٹی ہوتی ہے، اس کو مٹی میں ملنا کہتے ہیں۔ اگرچہ جسم محفوظ ہوتا ہے مگر مٹی اس کا احاطہ کیے ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو مٹی میں ملنا کہ دیا جیسا کہ سعید اللغات میں ہے ”مٹی میں مل جانا کے معنی دفن

ہونا۔ اور منیر اللغات میں ہے ”خاک میں ملنا، دفن ہونا“۔

جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرمائیں گے تو اس وقت ان پر بھی وفات آنے لگی اور وہ بھی حضور اقدس ﷺ کے مقبرہ میں دفن ہوں گے۔ ولیم مسیح پادری کی کیسی بے عقلی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس وقت آسمانوں پر زندہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، حالانکہ موت ان پر بھی آنے والی ہے اور وہ بھی مٹی میں ملنے والے ہیں، اور جسم کے محفوظ رہتے ہوئے مٹی میں ملنا یعنی دفن ہونا کسی کے لیے بھی گستاخی کی بات نہیں ہے۔ حضور ﷺ پہلے دفن ہو چکے اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دفن ہوں گے، اگر دفن ہونے والے کا کلمہ درست نہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی درست نہیں ہو سکتا کیونکہ قیامت کے قریب وہ بھی دفن ہوں گے۔

”تقویۃ الایمان“ میں جس حدیث کی شرح کی گئی ہے اس میں قبر کا ذکر موجود ہے اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے ”جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے تو اس کو؟“ پھر اس کا مطلب بیان کرتے ہیں ”یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدے کے لائق ہوں“ اس سے صاف واضح ہے کہ مر کر مٹی میں ملنے سے قبر میں جانا مراد ہے کیونکہ مرنے کے بعد قبر میں جانا مٹی میں ملنا کہلاتا ہے، اور مولانا محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ بھی تمام علماء اہل سنت دیوبند کی طرح وفات کے بعد حضور اکرم ﷺ کے جہاد قدس کو قبر مبارک میں محفوظ اور زندہ مانتے ہیں، قبر مبارک میں آنحضرت ﷺ کی زندگی اور حیات النبی ﷺ کے مسئلے کے تقریری اور تحریری جتنی خدمت اور تائید اس زمانہ میں علماء اہل سنت دیوبند نے کی ہے دوسری کسی جماعت سے اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ہو سکا، اس جماعت علماء حق پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل و انعام

ہے کہ اس نے اس عظیم الشان مسئلہ کی حمایت و تائید میں بہترین علمی ذخیرہ جمع کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائی ہے۔

رضائانیوں سے خطاب

ولیم عیسائی کے چیلنج کے الفاظ یہ ہیں :

”آؤ اے مسلمانو! ہمارے نبی عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا کلمہ پڑھو جو زندہ، با اختیار اور علم والے ہیں۔ ورنہ مردہ بے اختیار بے علم نبی پر ایمان رکھنا بے سود ہے اور تم کافر ہی رہو گے“ (اشہار)

اس میں تمام مسلمانوں کو اس بنا پر عیسائیت کی دعوت دی گئی ہے کہ :
”حضرت رسول خدا محمد رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے اور بے اختیار، بے علم ہیں۔“
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ با اختیار اور علم والے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کے بارہ میں بے علم ہونے کا گستاخانہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، یہ ولیم مسیح کی سخت جہالت اور اس کی بے علمی کا ثبوت ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف اس گستاخانہ عقیدہ کی نسبت کرتا ہے۔ اوپر ”حفظ الایمان“ بسط البنان“ کی عبارتوں میں واضح کر دیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ علی اور علی تمام کمالات میں خدا تعالیٰ کے بعد بزرگ و برتر ہیں اور تمام علوم نبوت آپ کو پورے کے پورے حاصل ہیں، البتہ امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آنحضرت ﷺ پر وفات آئی، قرآن کریم اور احادیث میں آپ ﷺ پر وفات آنے کا ذکر موجود ہے، اسی طرح قرآن کریم میں نبی کریم ﷺ کو نہ صرف یہ کہ دوسری مخلوق کے مقابلہ میں بھی بے اختیار بتلایا گیا ہے بلکہ خود اپنی ذات اقدس کے بارہ میں بھی بے اختیار ہونے کا اعلان آپ سے کرایا گیا ہے مثلاً ”کنز الایمان“ میں فرقہ رضائانی کے بانی مولوی

احمد رضا خان نے آیت انک میت وانهم میتون (پ ۲۴) کا ترجمہ لکھا ہے :

”بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے“ (ص ۶۶۴)

آیت قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا کا ترجمہ لکھا ہے :

”تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں“۔ (ص ۸۲۸)

اور قل لا املک لنفسی نفعاً ولا ضراً الا ما شاء اللہ کا ترجمہ لکھا ہے :

”تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے“۔ (ص ۲۴۹)

اور آیت انک لاتھدی من احببت ولكن الله يھدی من یشاء (پ ۲۰) کا ترجمہ لکھا ہے :

”بے شک یہ نہیں تم جسے اپنی طرف سے چاہو بدایت کرد وہاں اللہ بدایت فرماتا ہے جسے چاہے“۔ (ص ۵۶۵)

علماء اہل سنت دیوبند سے منسوب عبارات کے منگھڑت معنی باکران سے تو رضاخانی فرقہ نے عیسائیت کے چیلنج کے مقابلہ میں اپنی عاجزی اور شکست پر پردہ ڈالنے کی عیارانہ کوشش کی اور لکھ دیا کہ ”یہ محض فرقہ وہابیہ کی گستاخانہ عبارات ہیں“۔ (مجلس تحفظ ناموس رسالت ﷺ) مگر قرآن کریم کی ان آیات کریمات کے بارہ میں کیا کہا جائے گا جن کا ترجمہ بانی فرقہ رضاخانی کے حوالہ سے اوپر لکھا گیا ہے؟ اور جن سے حضور ﷺ کا میت، اور اپنے اور مخلوق کے معاملہ میں بے اختیار ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ کیا ان کے بارہ میں بھی یہی کہہ دیا جائے گا کہ (نعوذ باللہ) یہ محض قرآن کریم کی گستاخانہ عبارات ہیں ہمارا ان پر ایمان نہیں ہے؟۔

مولانا قاری محمد حنیف جالندھری مدظلہم

منشیات کے استعمال کے نقصانات

وطن عزیز پاکستان میں منشیات کے استعمال کا رجحان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے نوجوان نسل بالخصوص اور پوری قوم بالعموم بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ منشیات کے استعمال کی بنیادی وجہ دین سے دوری، نشہ آور اشیاء کے استعمال کے نقصانات اور وعیدوں سے بے خبری ہے۔ حالات کا جبر، بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور روز افزوں مہنگائی بھی اس کا باعث بن رہی ہے لیکن سب سے افسوسناک امر یہ ہے کہ اس وقت منشیات کے استعمال کے بارے میں ہم بعض افسوسناک مخصوص میں مبتلا ہیں۔ مثال کے طور پر شراب جسے ام الجبائٹ کہا گیا اس کے عادی افراد کی اجتماعی طور پر صفائی پیش کی جاتی ہے۔ انہیں ہر قسم کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے اور جب کبھی بھی منشیات کا تذکرہ ہوتا ہے تو شراب جو دینی، طبی اور معاشرتی ہر حوالے سے سب سے خطرناک ترین نشہ ہے اس کا سرے سے تذکرہ تک نہیں کیا جاتا۔ اینون، چرس اور دیگر منشیات کی ترسیل و تقسیم سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ سگریٹ سازی کی صنعت کو باقاعدہ قانونی حیثیت حاصل ہے لیکن یہ کس قدر مضحکہ خیز امر ہے کہ سگریٹ کی ڈبیہ پر ”خبردار! تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے“ جیسا وعظ رقم کیا جاتا ہے لیکن اس سگریٹ سازی کی صنعت کو روکنے یا اس کی خرید و فروخت کے حوالے سے کسی قسم کی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا۔

آج کے دور میں نوجوان نسل حتیٰ کہ لڑکیوں میں بھی شیشہ کا استعمال ایک فیشن بن کر رہ گیا ہے جگہ جگہ شیشہ کلب کھل گئے ہیں اور صرف منشیات کے استعمال

ہی نہیں بلکہ دیگر بہت سی خرابیوں اور قباحتوں کے گڑھ بھی ہیں لیکن ان کے خلاف نہ کوئی ایکشن ہوتا ہے اور نہ ہی آپریشن... میڈیا پر باقاعدہ منشیات کے استعمال کی مختلف حیلے بہانوں سے ترغیب دی جاتی ہے، کبھی سرگرنوشی کو امارت کی نشانی باور کروایا جاتا ہے، کبھی سگریٹ نوشی کو پریشانی اور ڈپریشن کا تدارک خیال کیا جاتا ہے، کبھی اس سے ملتے جلتے دیگر مناظر دکھائے جاتے ہیں اور اشتہاری صنعت میں سگریٹ اور دیگر نشہ آور اشیاء کے باقاعدہ اشتہارات چلائے جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وزارت انسداد منشیات کو منشیات پر کنٹرول کا ٹاسک بھی سونپا جاتا ہے۔ گاہے یوں لگتا ہے کہ ہمارے ہاں پانی ابلانے کے لیے کسی دیگچی میں ڈال کر چولے پر چڑھا دیا گیا ہے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آگ بجھانے کا خیال کسی کو نہیں آتا بلکہ اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے وزارت انسداد منشیات کو برف کی ٹکڑیاں اس پانی میں ڈالنے پر مامور کر دیا جاتا ہے۔

یاد رہے کہ جب تک منشیات کے استعمال کو رواج اور بڑھاوا دینے والے اسباب کا خاتمہ نہیں کیا جاتا ہے اس وقت تک اس مسئلے کو کنٹرول نہیں کیا جاسکتا اور اسی طرح اگر حکومت کی طرف سے اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا بھی جائے اور اس کے اصل اسباب کے تدارک کا اہتمام بھی ہو تب بھی جب تک زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والوں بالخصوص علماء کرام اور منبر و محراب کی طرف سے منشیات کی روک تھام کے لیے سنجیدہ کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور نہیں دیا جاتا اس وقت تک اسے کسی طور پر کنٹرول نہیں کیا جاسکتا۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ صرف حکومت نہیں بلکہ تمام طبقات بالخصوص میڈیا اور منبر و محراب منشیات کے استعمال کے رجحانات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس سلسلے میں

ذیل میں منشیات کے حوالے سے اسلامی احکامات اور پاکستان کی صورتحال کی ایک دھندلی سی تصویر پیش کی جا رہی ہے تاکہ اس کی روشنی میں تمام لوگ بالخصوص اہل علم اور اہل قلم اپنی تحریروں، تقریروں، خطبات و مواعظ میں اس انسانی، اسلامی اور طبی مسئلے کو لازمی طور پر موضوع بحث بنائیں۔

منشیات کا استعمال اسلام کی نظر میں

منشیات ایک لعنت ہے جو معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی رو سے منشیات سے پرہیز لازم ہے۔ قرآن اور حدیث میں ان کے استعمال سے سختی سے روکا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے :

”اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پاسبی (یہ سب) ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں۔ سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ (۹۰: ۵)۔“

اللہ تعالیٰ نے منشیات کو دوسری خطرناک اور قابل نفرت شیطانی اعمال میں سے گنویا ہے اور ہمیں ان سے پرہیز کرنے کے لئے کہا ہے۔

اللہ تعالیٰ ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے :

”شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوادے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو تم کو (ان کاموں سے) باز رہنا چاہیے۔“ (المائدہ: پارہ ۷، آیت ۹۱)

یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کس طرح شیطان کا ایک قابل نفرت عمل ہے کیونکہ منشیات دشمنی کے بیج بونے کے علاوہ آپ کو اپنے اصل مقصد یعنی ذکر الہی سے روکتی ہیں اور یہ کہ آپ کا اپنے نفس پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے بھی منشیات کے بارے میں کئی احادیث منقول ہیں :

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو کوئی شراب پیے، اس کو درے مارو اور اگر وہ چوتھی بار اس کا ارتکاب کرے تو اسے قتل کرو“، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بعد میں آپ ﷺ کے سامنے لایا گیا جس نے چوتھی بار شراب پی لی تھی تو آپ ﷺ نے اس کو مارا مگر قتل نہیں کیا (ترمذی، ابوداؤد)

مندرجہ ذیل احادیث واضح طور پر بتاتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے منشیات کی ممانعت کی تھی :

- (i) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ہر نشے والی چیز خمر ہے اور ہر نشے والی چیز حرام ہے جو کوئی اس دنیا میں شراب پیتا ہے اور اسی حالت میں مرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو وہ اگلے جہاں میں اسے نہیں پیے گا“
- (ii) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص یمن سے آیا اور رسول اللہ ﷺ سے ایک شراب کے بارے میں پوچھا جو ایک اناج (جسے مضر کہتے تھے) نکالا جاتا تھا اور جسے وہ اپنے ملک میں پیتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ کیا اس میں نشہ ہے تو اس نے جواب دیا، ہاں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی نشہ آور چیز پیے گا تو ان کو (تینۃ الخبیل) پلایا جائے گا۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ﷺ یہ ”تینۃ الخبیل“ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا پیپ۔ (مسلم شریف)
- (iii) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شراب پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں کرے گا اور اگر وہ توبہ

کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اور اگر وہ دوبارہ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور اگر وہ پھپھیتا ہے تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ اور اگر وہ چوتھی بار پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور اس کو جہنمیوں کی پیپ کے دریا سے پلایا جائے گا۔ (ترمذی وغیرہ)

(iv) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی چیز بڑی مقدار میں نشہ دہتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

(v) حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر نشہ آور اور مفر (اعضاء کو بے حس کرنے والی) چیز سے منع فرمایا۔ (ابوداؤد)

(vi) حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو اکھلتا ہے، صدقہ دینے میں سخت ہے اور عادی شرابی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا (دارمی)

اس طرح کی متعدد احادیث میں منشیات کی ممانعت آئی ہے۔ اور ان کی قباحت بیان ہوئی ہے۔ سکالرز اور علماء کرام نے بھی منشیات کے برے اثرات پر دنیاوی و مذہبی نقطہ نظر سے روشنی ڈالی ہے۔

علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کئی سکالرز سے حشیش استعمال کرنے کے 120 دنیاوی اور روحانی نقصانات روایت کئے ہیں۔

ابن سینا کہتے ہیں کہ ان کی بڑی مقدار منی کو خشک کرتی ہے۔ اور اس طرح آدمی کے جنسی جذبہ کو ختم کرتی ہے۔

ابن بیطار کہتے ہیں کہ لوگوں کے ایک گروپ نے منشیات کا استعمال کیا اور وہ پاگل ہو گئے۔

ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو نقصانات شراب میں شامل ہیں اس سے زیادہ حشیش میں شامل ہیں، کیونکہ شراب کے اکثر نقصانات دین کو متاثر کرتے ہیں مگر حشیش دین اور جسم دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ الغرض منشیات جرائم میں اور ان سے احتراز لازمی ہے یہ لوگوں کی زندگیوں کو جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی طور پر تباہ کرتی ہیں۔

منشیات اور پاکستان کی صورتحال حقائق اور اعداد و شمار کی روشنی میں اگرچہ اس وبا کا اصل منبع ہمارا پڑوسی ملک افغانستان ہے تاہم اس کی منشیات کی پیداوار (ہیروئن) کا تقریباً 44 فیصد پاکستان کے راستے دوسرے ممالک کو سمگل ہوتا ہے جبکہ اس کا ایک بڑا حصہ (تقریباً 25 فیصد) یہیں پاکستان میں رہ جاتا ہے جس کو ہمارے مقامی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے منشیات کا دھندہ اور اس کا بڑھتا ہوا استعمال ایک وبا اور چیلنج کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ منشیات کے عادی لوگوں میں 60 فیصد لوگوں کی عمر 15 تا 30 سال کے درمیان ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ منشیات کی بڑھتی ہوئی لعنت کس طرح ہماری نوجوان اور آنے والے نسلوں کے لئے زہر قاتل ثابت ہو رہی ہے۔

2: پاکستان میں نشہ کے لئے زیادہ تر چرس، کیمیائی ادویات جیسے ڈائیزپام، ہیروئن اور گٹکا وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نشہ کے عادی لوگوں کی ایک کثیر تعداد ٹیکہ کے ذریعے ادویات کا استعمال کرتی ہے۔ وہ آپس میں مشترکہ سرنج کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یرقان اور ایڈز کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ ایک حالیہ سٹڈی سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ پاکستان میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب ایچ

آئی وی ایڈز کے مریض ہیں جن میں سے 27 فیصد ٹیکہ کے ذریعہ نشہ آور ادویات کا استعمال کرنے والے ہیں۔ ٹیکہ کا استعمال جسم کے اہم اعضاء جیسے گردہ اور جگر وغیرہ کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اور ٹیکے کے ذریعے نشہ آور ادویات کا استعمال کرنے والے تھوڑے ہی عرصہ میں معمول کی زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتے۔

3: نشہ آور ادویات کا استعمال خواتین میں بھی برابر پھیل رہا ہے۔ وزارت انسداد منشیات کے تحت کرائی گئی ایک حالیہ سٹڈی کے مطابق نشے کی عادی خواتین میں 68 فیصد پڑھی لکھی ہیں۔ جبکہ 38 فیصد تو یونیورسٹی اور کالج گریجویٹ ہیں۔ خواتین کو نشہ آور ادویات کی بہم رسانی زیادہ تر ان کے خاوند، والد، سر، بھائیوں اور ہمسائیوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ان میں سے 70 فیصد خواتین شوقیہ یادوستوں کی وجہ سے نشہ کرنے لگی ہیں۔ لڑکیوں اور لڑکوں کے ہاسٹل نشہ بیچنے والوں کے زیادہ شکار ہوتے ہیں جو ان کو ان کی دبلیز پر نشہ آور اشیاء بہم پہنچاتے ہیں۔ شیشے کا استعمال نوجوان نسل کے لئے ایک نئے خطرے کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور یہ مردوزن ہردو میں مقبول ہے۔ گروپ کی صورت میں 40 منٹ تک شیشہ پینا 200 سگریٹ پینے کے برابر دھواں اپنے اندر لے جانے کے برابر ہے۔ تپ دق کے مرض کا پاکستان میں دوبارہ سے پیدا ہوجانے کی ایک وجہ شیشہ کا استعمال بھی ہے۔

4: مطالعاتی تجزیہ بتاتا ہے کہ جن نوجوانوں میں درجہ ذیل علامات پائی جاتی ہوں وہ نشہ کی طرف مائل ہو سکتے ہیں:

(i) غصیلہ پن۔ (ii) اسکول کے امتحانات میں فیل ہونا۔ (iii) اسکول سے غیر حاضر رہنا۔ (iv) جسمانی ساخت میں تبدیلی آجانا۔ (v) سونے کی عادات میں تبدیلی آجانا۔ (vi) رقم کی طلب یا معمول سے زیادہ رقم کا پاس ہونا۔ کیونکہ پہلے پہل تو والدین

بچے پر توجہ نہیں دیتے اور جب ان کو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بچہ نشہ آور ادویات کا استعمال کر رہا ہے تو وہ اس پر پابندیاں لگا دیتے ہیں اور رقم دینا بھی بند کر دیتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں بچے کے اندر پیسہ اور گھر سے دیگر اشیاء چوری کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس طرح تمام کنبہ متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی بڑے کی نقل کرتے ہوئے نشہ کرنے لگ جاتے ہیں۔

5: چونکہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ایجنسیاں گلیوں اور بازاروں میں عام لوگوں تک نشہ آور ادویات کی سپلائی کو کنٹرول نہیں کر سکے اس لئے ہم اور کمیونٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے علاقہ اور قرب و جوار میں نشہ کی ترسیل اور استعمال کرنے والوں پر نگاہ رکھیں اور اس کی خرید و فروخت کو روکیں۔ چونکہ ہمارے مذہب اسلام میں نشہ حرام ہے اس لئے علماء حضرات کی ذمہ داری بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ (نشہ کی حرمت سے متعلق قرآنی آیات و احادیث کے اکتسابات منسلک ہیں) علماء حضرات جمعہ کے خطبوں کے ذریعے اس پیغام کو عوام تک پہنچا کر ہماری نوجوان نسل کو نشہ کے مضر اثرات سے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ مساجد کے علماء حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ والدین کو متنبہ فرمائیں کہ وہ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں۔ اور کچھ وقت ان کے ساتھ بھی گزاریں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں اور اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز رکھیں۔

اسلامی تعلیمات اور طبی نقصانات کے اس مختصر سے جائزے کے بعد سب سے پہلے تو ہم :

(۱) حکومت سے گزارش کریں گے کہ وہ منشیات کی روک تھام کے لیے مستقل بنیادوں پر پالیسی وضع کرے، دور رس نتائج و اثرات کے حامل اقدامات

اٹھائے اور منشیات کی کثرت کے اصل اسباب کے تدارک کی فکر کرے اور محض وعظ و تلقین پر اکتفاء نہ کرے بلکہ سخت اقدامات اٹھائے۔

(۲) والدین اور بچوں کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اور نگرانی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں اور ان دینی تعلیمات بالخصوص منشیات کے استعمال کے نقصانات و عواقب سے ضرور آگاہ کریں۔

(۳) میڈیا اور ذرائع ابلاغ سے وابستہ افراد پر لازم ہے کہ وہ بھی اس سیلاب بلاخیز کو روکنے کے لیے اپنی اور اپنے ذرائع ابلاغ کی حیثیت کو مکمل طور پر استعمال کریں، کسی ٹی وی پروگرام یا ڈرامے وغیرہ کے ذریعے سے کسی طور پر حتیٰ کہ بین السطور میں بھی یہ پیغام نسل نو کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ وہ منشیات میں کسی قسم کی دلچسپی کا اظہار کریں۔

(۴) تعلیمی اداروں اور اساتذہ کو چاہیے کہ قوم کے بچے اور بچیاں، ان کا کردار اور ان کا مستقبل ان اداروں اور اساتذہ کے پاس امانت ہوتا ہے وہ اس کی مکمل پاسبانی کا اہتمام کریں اور کوئی ایسا چور دروازہ باقی نہ رہنے دیں جہاں سے کسی کے بچے یا بچی کو نشے کی لت پڑ سکے۔

(۵) اور سب سے اہم اور بھاری ذمہ داری حضرات علماء کرام پر عائد ہوتی ہے۔ چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام کا تمام دینی اور سماجی حلقوں میں ایک خاص مقام ہے۔ لوگ ان کی بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، مستقبل کی قیادت ان علماء کرام کے زیر اثر پروان چڑھتی ہے اس لیے علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اسے دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنے حلقہ اثر کے مدارس و علماء، عوام الناس اور منبر و محراب کو اس لعنت سے چھٹکارے کے لیے استعمال فرمائیں۔

مولانا ضیاء الرحمن جالندھری ملتان

تذکرہ رواقہ حدیث اول صحیح بخاری شریف

(قسط ۲)

تذکرہ حضرت شیخ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا حارث بن اسد قریشی کی اولاد سے تھے۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔

اسم مبارک مع شجرہ نسب

عبداللہ نام، ابو بکر کنیت، شیخ حمیدی سے معروف۔ عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ بن عبید اللہ بن اسامہ بن عبداللہ بن حمید بن زبیر بن حارث بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بنی حمیدی اسدی قریشی۔

فضل و کمال

امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ ان نامور اہل علم اتباع تابعین میں تھے جنہوں نے نہ صرف علم و عمل کے چراغ روشن کیے بلکہ قرطاس و قلم کے ذریعہ زرو جواہر کے انبار لگا دیئے، ان کی شہرہ آفاق مسند حدیث کے قدیم ترین اور مستند ذخیروں میں شمار کی جاتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محتاط محدث ان کی روایت کو اپنی جامع کا سر آغاز بناتے ہیں، حدیث میں خصوصی فیضان رکھنے کے ساتھ انہیں فقہ و افتاء پر کامل عبور حاصل تھا، اپنے گونا گون علمی کمالات کی وجہ سے ”عالم اہل مکہ“ ان کا لقب ہی پڑ گیا، اور بات تو عیاں ہے کہ آپ ”شیخ المحدث“ تھے، تمام ارباب تذکرہ بہت نمایاں طور پر ان کے فضل و کمال کا اعتراف کرتے ہیں۔

چنانچہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ الامام العلم الحافظ الفقیہ لکھتے ہیں۔ ابن عماد الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کان اماماً حجةً۔ علامہ زرکلی رحمۃ اللہ علیہ احد الائمة فی الحدیث۔ اور سبکی رحمۃ اللہ علیہ محدث مکة وفقیہہا تحریر فرماتے ہیں۔ حافظ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں احد الائمة صاحب المسند۔ شیوخ :

امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت مرتبت اور بحر علمی کا مزید ثبوت ان کے شیوخ واساتذہ کی طویل فہرست پر ایک نظر ڈالنے سے مل جاتا ہے۔ جس میں امام شافعی، مسلم بن خالد، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جیسے فخر زمانہ ائمہ کے نام ملتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کامل سے بیس سال تک مستفید ہوتے رہے، نیز آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واسطہ سے شاگرد تھے۔ حافظ ابن حجر رقم طراز ہیں :

”انہوں نے حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی صحبت اٹھائی اور اسی باعث ان سے بکثرت روایتوں کا سماع حاصل کیا،“ چنانچہ تمام لوگوں میں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے زیادہ صحیح الروایت ہیں۔

ان کے علاوہ شیخ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے جن علماء سے اکتساب علم کیا ان میں کچھ کے نام یہ ہیں : ابراہیم بن سعد، ولید بن مسلم، وکیع ابن الجراح الرواسی، مروان بن معاویہ، عبدالعزیز بن ابی حازم، دراوردی اور بشر بن بکر التینسی، حرملہ بن عبدالعزیز بن سبرہ جہنی حجازی رحمۃ اللہ علیہ۔

تلامذہ :

خود ان کے چراغ علم سے روشنی حاصل کرنے والے تلامذہ میں بلند پایہ ماہرین

فن شامل تھے، چند ممتاز تلامذہ کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں :-

امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ بواسطہ سلمہ بن شبیب، محمد بن یحییٰ الذہلی، ابو زرعة، ابو حاتم، سلمہ بن شبیب، محمد بن یوسف النسائی، محمد بن عبد اللہ برقی، عبید اللہ بن فضالہ نسائی، یوسف بن موسیٰ القطان، محمد بن یونس الکدیبی اور ہارون الحمال رحمہم اللہ۔

امام بخاری رحمہ اللہ ان کے خاص فیض یافتہ تھے، اور وہ اپنے استاد سے اس درجہ متاثر تھے کہ جامع صحیح میں ’’۵۷‘‘ حدیثیں ان کے واسطہ سے روایت کی ہیں، مزید برآں امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے بھی بواسطہ ان سے روایت کی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری شریف میں جس حدیث شریف کو اولاً لائے ہیں، اس حدیث شریف کو امام بخاری رحمہ اللہ نے امام حمیدی رحمہ اللہ ہی سے روایت کیا ہے۔

فقہ و افتاء :

حدیث کی طرح فقہ میں بھی امتیازی حیثیت حاصل تھی، امام شافعی رحمہ اللہ سے اس فن میں خصوصی مہارت پیدا کی اور جب وہ مصر تشریف لے گئے، تو امام حمیدی رحمہ اللہ بھی ان کے ہمراہ رہے، اس طرح وہ امام صاحب رحمہ اللہ کے بحرت اجتہادات کے امین تھے، مصر میں اپنے شیخ کی وصال کے بعد مکہ مکرمہ واپس آ گئے، اور وہاں مفتی و فقیہ کی حیثیت سے بڑی شہرت پائی، حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ مکہ میں افتاء کا مرکز بن گئے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے فقہ کی بھی تحصیل کی تھی، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے :

”امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ نویسوں نے بو ثوق لکھا ہے کہ وہ فقہ و حدیث میں امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔“

حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کے مشہور مفتی، فقیہ اور محدث تھے۔

وصال :

امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الواسع محمد معتم بن خلیفہ ہارون الرشید عباسی رحمۃ اللہ علیہ میں ربیع الاول ۲۲۰ھ بمطابق اپریل ۸۳۵ء کو اپنے وطن مکہ مکرمہ ہی میں رحلت فرمائی، اور جنت المعلیٰ میں تدفین کی گئی۔

تذکرہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت سفیان بن عیینہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بلا واسطہ تلمیذ رشید تھے۔ عام طور پر سندوں میں دو سفیان ہوتے ہیں :

(۱) سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ (۲) سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب مطلق سفیان کا ذکر ہو تو مراد سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں چونکہ دونوں ثقہ ہیں اس لیے ابہام مضر نہیں ہے۔

اسم مبارک مع شجرہ نسب :

سفیان نام، کنیت ابو محمد۔ حضرت سفیان بن عیینہ بن ابو عمران مسمون المللی۔

ولادت باسعادت :

حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہشام بن عبد الملک اموی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں بروز منگل ۱۵ شعبان ۱۰۷ھ بمطابق ۲۵ دسمبر ۷۲۵ء کو کوفہ میں پیدا ہوئے اور یہی ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا۔

تعلیم و تربیت :

ابھی چار سال کی عمر تھی کہ حفظ قرآن مجید کے لیے بٹھا دیا گیا، ۷ سال کی عمر میں اس سے فارغ ہو گئے، اور پھر کوفہ ہی میں اہل علم سے فائدہ اٹھایا، اور ۱۲۰ھ مطابق ۷۳۸ء کو مکہ مکرمہ تشریف لے گئے مکہ اس وقت ائمہ تابعین کا گہوارہ تھا، اور پھر کوفہ چلے گئے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تحصیل علم حدیث و فقہ کی اور آپ سے مسانید وغیرہ میں روایات بھی کیں، آپ تبع تابعین میں سے تھے۔

شیوخ :

آپ نے جن مشائخ محدثین سے فیض پایا، ان حضرات کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں :

امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام مالک، امام زہری، عمرو بن دیار، ابن جریج، امام شعبہ، مسعر بن کدام، ابواسحق السبعی، ابراہیم وموسیٰ و محمد ابنا عقبہ، حمید الطویل، محمد بن المنکدر، ابوالزناد، امام اعش، اسمعیل بن امیہ، یزید بن ابی بردہ، بیان بن بشر، جعفر صادق بن محمد باقر، سلیمان التیمی، ضمرہ بن سعید، ابن ابی نجیح، عبدالکریم ابی امیہ، عبدالکریم الجزری، عبید اللہ بن ابی یزید، الاعمش، یزید بن خصیفہ، ابی یغفور الکبیر، ابی یغفور الصغیر رحمۃ اللہ علیہ۔

حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ :

”میں کوفہ میں آیا اور میری عمر پورے بیس سال نہ تھی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اصحاب اور اہل کوفہ سے فرمایا، تمہارے پاس عمرو بن دیار رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا حافظ آیا ہے، پس لوگ اس کے پاس عمرو بن دیار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھنے آئے، اور سب سے پہلے مجھے محدث بنانے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

تھے، آپ نے مجھے کہا اے میرے بیٹے، میں نے عمرو سے صرف تین احادیث سنی ہیں، اور وہ ان احادیث کے حفظ میں مضطرب تھے۔“

تلاذہ :

الاعمش، ابن جریج، شعبہ بن الحجاج، سفیان ثوری، مسعر رحمۃ اللہ علیہ، ”آپ کے شیوخ میں سے ہیں“، ابواسحق الفزاری، ہمام، عبداللہ بن مبارک، ابو معاویہ، وکیع، یحییٰ بن ابی زائدہ، امام شافعی، یحییٰ بن القطان، ابواسامہ، حافظ عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی، ابونعیم، امام احمد ابن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، اسحق بن راہویہ، ابنا ابی شیبہ، امام شیخ حمیدی، علی بن خشرم، قتیبہ، محمد بن اسحق، چچا مصعب بن ابی عمران مسمون الہلالی، یحییٰ بن اکثم رحمۃ اللہ علیہ جیسے یگانہ عصر ائمہ شامل ہیں۔

تفصیل :

یہ اجتہاد و فقہ کی دولت سے بھی بہرہ ور تھے، ان کے اجتہاد و فقہ کے اندازہ کے لئے یہ بات کافی ہے کہ فقہ میں یہ امام شافعی کے استاد ہیں، امام احمد نے ان کو فقہاء میں شمار کیا ہے، امام نووی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ: ”جن لوگوں نے شافعی طریقہ فقہ کی بنیاد رکھی سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے اجداد میں ہیں۔“

وصال :

حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ ۱۶۳ھ مطابق ۷۸۰ء میں یہ کوفہ سے مستقل طور پر مکہ مکرمہ آ گئے اور عمر کے بقیہ ۳۵ سال اس دیار پاک میں بسر کئے، اور عہد ابو جعفر عبداللہ مامون بن خلیفہ ہارون الرشید عباسی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں ۹۱ سال کی عمر میں بروز ہفتہ یکم / رجب المرجب ۱۹۸ھ مطابق ۲۵ / فروری ۸۱۲ء کو وصال ہوا، اور حرم پاک کے مشہور قبرستان حجون میں سپرد خاک کئے گئے۔

حضرت محمد بن ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ

آپ اکابر تابعین میں سے تھے آپ امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے آپ کے دادا سیدنا حارث بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کے بیٹے تھے اور ملک حبش میں ہجرت کرنے والوں میں سے تھے اور آپ کے والد ماجد سیدنا ابراہیم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا اور مہاجرین میں سے تھے۔

اسم مبارک مع شجرہ نسب :

محمد نام، کنیت ابو عبد اللہ۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن ابراہیم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما بن خالد بن صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی تیمی قریشی مدنی۔ شیوخ :

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور کبار تابعین میں سے جن حضرات سے علم دین حاصل کیا اور احادیث کا سماع کیا، ان حضرات کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں :

جابر بن عبد اللہ انصاری، ابوسعید خدری سعد بن مالک انصاری، انس بن مالک انصاری، عمیر مولیٰ ابی اللحم الغفاری، قیس بن عمرو انصاری، محمود بن لبید اوسی انصاری، محمد بن عبد اللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد ربہ انصاری، علقمہ بن وقاص لیثی عتواری مدنی عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص زہری مدنی، مالک بن ابی عامر اصبحی رحمۃ اللہ علیہ دادا امام مالک بن انس اصبحی، عبد اللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف زہری مدنی۔ تلامذہ :

ان سے ان کے بیٹے موسیٰ اور یحییٰ بن سعید انصاری، عبد ربہ بن سعید انصاری، سعد بن سعید انصاری، محمد بن عمرو بن علقمہ بن وقاص لیثی، ہشام بن عروہ

اسدی، یزید بن ہاد، ابن اسحق، اوزاعی، وہب الغبری رحمہم اللہ۔
فضل و کمال :

ابن عیینہ نے محمد بن منکدر سے انہوں نے محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی سے انہوں اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر میں بھیجا اور ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا کہ ہر شام اور صبح کو ہم یہ پڑھ لیا کریں ”افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لاترجعون“ چنانچہ ہم اس کو پڑھتے رہے اور مال غنیمت لے کر واپس آئے۔
وصال :

حضرت محمد بن ابراہیم تیمی رحمہ اللہ نے عہد ہشام رحمہ اللہ بن عبد الملک رحمہ اللہ بن مروان رحمہ اللہ بن الحکم رحمہ اللہ اموی میں ۱۲۰ھ بمطابق ۷۳۸ء میں وصال پائی۔
 (جاری۔۔۔۔۔)

مولانا محمد آصف چنیوٹی

اخبار الجامعہ

۵/ربیع الثانی: حضرت صدر صاحب مدظلہم نے مدرسہ رحیمیہ فروکہ میں جلسہ عام سے بیان فرمایا۔ ۶: حضرت مدظلہم نے مدرسہ خالد بن ولید ساہی وال میں بیان فرمایا۔ ۱۶: حضرت مدظلہم چار روزہ اصلاحی دورہ پر ملتان، شکارپور، جام پور اور ڈیرہ غازیخان تشریف لے گئے جہاں حضرت نے مختلف پروگراموں میں اصلاحی بیانات فرمائے۔ ۲۳: حضرت مدظلہم نے مدرسہ امدادیہ فتحیہ سلانوالی میں درس قرآن ارشاد فرمایا۔ ۲۶: جامعہ ہذا میں درجہ کتب کے ششماہی امتحانات شروع ہوئے تمام طلباء نے امتحان میں شرکت کی حق تعالیٰ تمام طلباء و طالبات کو کامیاب فرمائیں آمین۔

یکم جمادی الاولی: جامعہ کے تمام درجات کا تقریری امتحان ہوا، اور ممتحن حضرات نے اطمینان کا اظہار فرمایا۔ ۳: حضرت مدظلہم نے ڈالا والا موڑاٹھارہ ہزاری میں جمعہ کے اجتماع سے بیان فرما کر نماز جمعہ پڑھائی۔ ۴: حضرت مدظلہم نے جامعہ حقانیہ روڈ و سلطان میں جلسہ عام سے بیان فرمایا۔ ۵: جامعہ میں حضرت اقدس قاری احمد میاں تھانوی دامت برکاتہم تشریف لائے، تلاوت قرآن کے بعد حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم نے طلباء سے بیان بھی فرمایا۔ ۶: جامعہ کی شاخ جامع مسجد امام اعظم ابو حنیفہ المعروف زینب مسجد میں سالانہ جلسہ منعقد ہوا۔ جس میں حضرت علامہ مولانا عبدالغفار تونسوی دامت برکاتہم اور مولانا شاہد مسعود، مولانا انتظار صاحب نے بیانات فرمائے۔ ۱۱: حضرت مدظلہم نے مرکز صیانتہ المسلمین لاہور میں اصلاحی درس دیا۔ ۲۲: حضرت مدظلہم نے جامعہ عبداللہ بن عمر لاہور میں ماہانہ اصلاحی درس ارشاد فرمایا۔